

Знание о Сущем

по трудам
Т.Н. Микушиной

Философские аспекты Учения Владык Мудрости

ЗНАНИЕ О СУЩЕМ

по трудам Т.Н. Микушиной

СириуС

Омск

УДК 14
ББК 87.1

ЗНАНИЕ О СУЩЕМ.
По трудам Т.Н. Микушиной / Авт.-сост. Ж.А. Новичева. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2017. – 80 с., ч/б илл. – Серия «Философские аспекты Учения Владык Мудрости» (популярное издание).
ISBN 978-5-9907894-4-9.

В книге исследуется Учение Владык Мудрости, переданное через Т.Н. Микушину, приводятся доводы, почему это Учение является философско-этическим Учением и какие концепции, заложенные в нём, делают его одним из основополагающих философских Учений 21-го века. Автор исследует подробно одну из областей философии – онтологию, или учение о сущем.

Для широкого круга читателей.

УДК 14
ББК 87.1

ISBN 978-5-9907894-4-9

Оглавление

Вступление 5

Что такое философия 7

Исторический экскурс становления философии как науки 10

Функции философии 15

Мировоззренческие функции: гуманистическая, конструктивно-ценностная, воспитательная 15

Методологическая функция: эвристическая 29

Области знания философии 33

Онтология 35

Объективный идеализм 38

Субъективный идеализм 39

Монизм 40

Плюрализм 41

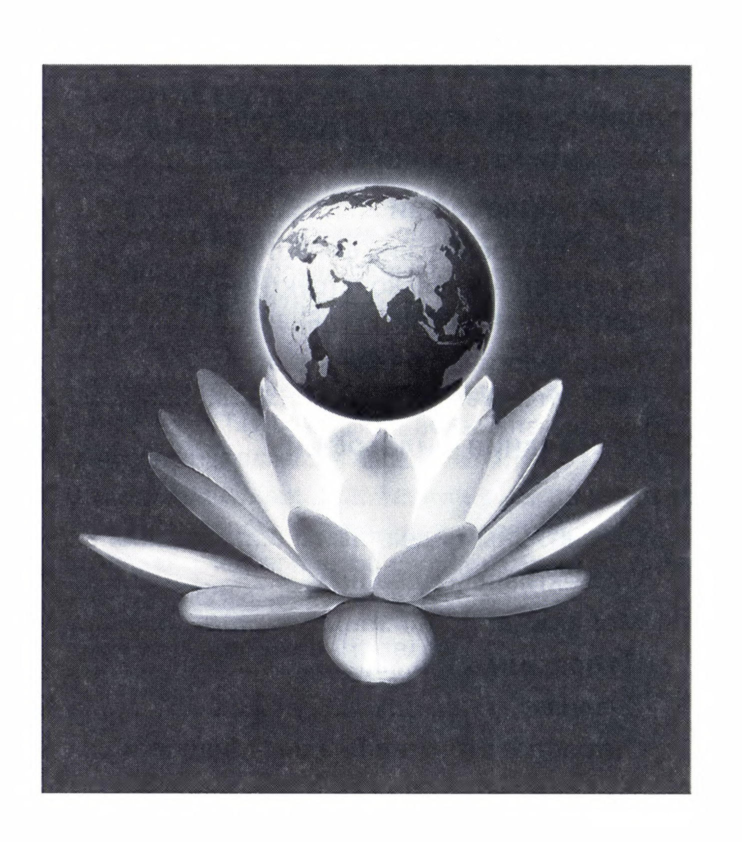
Дуализм 42

Онтология в Учении Владык Мудрости 43

Близкие к Учению Владык философские концепции 48

Постмодернизм 60

Заключение 71

Вступление

Перед вами первая книга из серии «Философские аспекты Учения Владык Мудрости». Данное исследование составлено на основе трудов одного из ведущих современных философов-гуманистов Татьяны Николаевны Микушиной.

С 2005 по 2015 годы Т.Н. Микушиной было принято целостное философско-этическое Учение, насчитывающее тысячи страниц текста.

Учение было принято с помощью особой методики медитации от более 50-ти Существ Света – Владык Мудрости. Учение состоит из более 470 Посланий, которые опубликованы в многотомном издании «Слово Мудрости». К настоящему времени Учение переведено на 20 языков мира, книги изданы на 10 языках.

Проведённое автором исследование – первая попытка обобщить основные положения философско-этического Учения, принятого

Т.Н. Микушиной, и классифицировать его в соответствии с философскими научными концепциями и терминами. В исследовании затронуты не все философские аспекты Учения, а только один, касающийся онтологии, или учения о сущем.

Читатель может составить собственное представление об Учении Владык Мудрости, познакомившись с ним на сайте «Сириус» **sirius-ru.net**, а также более чем в 50-ти опубликованных книгах, раскрывающих разные грани Учения.

Что такое философия

Для начала обратимся к определениям.

«Философия – форма духовной деятельности, направленной на постановку, анализ и решение коренных мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой целостного взгляда на мир и человека в нём. В буквальном смысле слово «философия» означает любовь к мудрости (от греческих слов *филео* – любовь и *софия* – мудрость). Зарождение философии как специфической формы духовной деятельности относится примерно к началу 1-го тысячелетия до нашей эры, то есть с момента появления данной науки прошло примерно три тысячи лет. Сам термин «философия» ввёл в оборот древнегреческий математик и мыслитель Пифагор (середина VI в. до н. э.). Первое же достаточно развёрнутое разъяснение содержания и смысла этого понятия, в отличие от близких ему понятий «знание» и «мудрость», принадлежит Платону». (1)

«Философия – форма общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нём человека; исследует познавательное, социально-политическое, ценностное, этическое и эстетическое отношение человека к миру». (2)

Рассматривая данные определения философии в контексте Учения Владык Мудрости, переданного через Т.Н. Микушину, можно сказать, что Учение как раз является формой духовной деятельности, или системой взглядов, или мировоззрением, которое имеет глубоко нравственную основу. В Учении даётся концепция, изучающая такие вопросы, как: что такое физический мир, является ли наш физический мир тождественным мирозданию, роль человека в мире, эволюция мироздания и эволюция человека. В Учении исследуется ценностная и этическая сторона человеческой жизни, даётся оценка современной социально-политической системе государств, освещаются и многие другие вопросы. То есть **Учение Владык Мудрости представляет собой концепцию, которая даёт трактовку основным философским вопросам, поэтому по своей сути является философским учением**.

Конечно, может возникнуть вопрос о «ненаучной» форме происхождения Учения, ведь оно

является не плодом рациональных размышлений человеческого ума, а получено как Высшее Знание с помощью особого метода медитации, и Источник этого Знания находится за пределам человеческого сознания. Но если мы посмотрим в историческом разрезе на трактовку понятия философии, то обнаружим, что на протяжении всей истории философии она постоянно менялась, и чисто рационалистическое (классическое рационалистическое) понимание философии было характерно только для одного из исторических периодов её развития.

Исторический экскурс становления философии как науки

Философия за свою долгую историю существования прошла разные этапы понимания своего предмета и метода.

«До Платона и Аристотеля философское знание в основном совпадало с систематизацией так называемой житейской мудрости, т.е. повседневного жизненного опыта людей, выраженного в символической, художественно-образной форме.

Начиная с Платона и Аристотеля, философия уже не удовлетворяется простой любовью к мудрости, а стремится стать развёрнутым, последовательным учением, опирающимся на надёжный фундамент представлений не только о человеке, но и о мире, в котором осуществляется его жизнедеятельность. Причём эта целостная картина бытия, на фоне которой только и можно понять своеобразие человека, всё в большей степени начинает создаваться не в символической, художественно-образной манере, а прежде всего в понятийных формах, логическими средствами. Но художественно-образные, символические способы выражения содержания человеческого опыта никогда полностью не исключались из философии.

С целью прояснения своеобразия философского знания и, соответственно, предмета философии Аристотель ввёл специальное понятие «метафизика», которое и по сей день часто употребляется почти как синонимичное понятию философии. В его понимании метафизика являла собой особый тип знания, надстраивающегося над физическим знанием, которое в то время отождествлялось с естественнонаучным знанием». (1)

Аристотель

«В эпоху Средневековья ситуация существенно изменилась: религия стала не просто преобладающей, но и практически монопольно господствующей сферой духовной жизни человека. Философии отводится роль хотя и важного, но всё-таки достаточно технического, вспомогательного орудия духовного освоения мира человека и мира окружающей природы. Эти взаимоотношения между философией и религией предельно

чётко выражены широко известной формулой: «Философия – служанка богословия». Хотя, следует подчеркнуть, эта формула не выражала всей многоплановости взаимоотношений между философией и теоретическим ядром христианства – его богословием (теологией)». (1)

В 17-18 веках в философии получил распространение рационалистический подход.

«Широкое распространение получило убеждение в том, что философия, в отличие от всех других форм духовно-практического освоения мира человеком – таких, например, как религия, нравственное сознание, эстетическое восприятие, повседневный жизненно-практический опыт, идеология и т. д. – должна ориентироваться в своих усилиях по построению целостной картины природного и человеческого бытия на средства рационального постижения. Другими словами, философия должна опираться только и исключительно на способности и силы, таящиеся в человеческом интеллекте. Человеческий разум, мышление стали рассматриваться не только как вполне автономные, но и как самодостаточные основания для осмысления мира вообще и человеческого мира в частности. Поэтому философия с этой точки зрения есть не что иное, как познание последних оснований бытия, осуществлённое в

последовательно рациональной форме. Философия есть рационализированная форма мировоззрения». (1)

«На протяжении почти трёхтысячелетней истории философии понимание предмета философии постоянно изменялось и уточнялось. Но наиболее существенные изменения в этой сфере произошли, пожалуй, в середине XIX в.

В почти трёхтысячелетней истории развития западноевропейской философской мысли можно выделить два основных исторических этапа:

– этап становления и развития традиционной, классической философии и

– этап нетрадиционной, неклассической философии, который начался со второй половины XIX в. и продолжается и в наше время.

Одной из идей неклассической философии является то, что «набор, совокупность познавательных ресурсов, которыми пользуется философия для достижения своих целей, не может ограничиваться только теми ресурсами, которые таятся в человеческом разуме. Философское познание и духовно-культурная деятельность в целом должны опираться не только на мышление, но и на всю совокупность духовных сил и способностей человека: на его волю, на веру, на эмоциональную сторону человеческого существования,

на подсознательные, интуитивные влечения и т.д. В более общей форме можно констатировать, что неклассическая философия лишает человеческий разум того привилегированного статуса, каким он наделялся в господствующих философских построениях, прежде всего рационалистического толка, предшествующего этапа её развития. Неклассическая философия пытается найти какие-то другие основоположения человеческого бытия, которые являются как бы посредником между бытием как таковым во всей его всеобщности и человеческим сознанием». (1)

Таким образом, **Учение Владык Мудрости, полученное Т.Н. Микушиной как Высшее Знание с помощью медитативной практики, вписывается в рамки неклассической философии,** так как в основе познания здесь как раз лежат помимо мышления особые духовные силы и способности человека, которые ещё мало изучены традиционной наукой. Учение даёт понимание основ, которые ищет неклассическая философия и которые являются посредниками между бытием и человеческим сознанием.

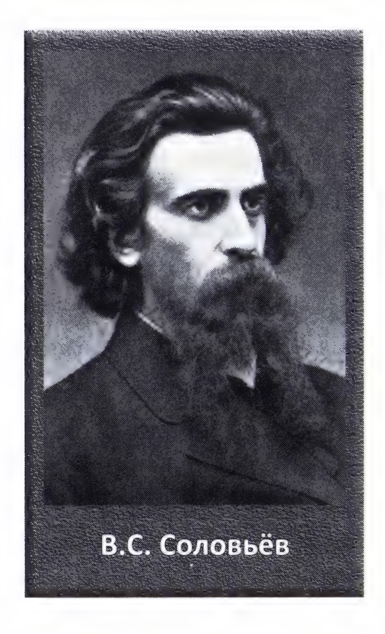
Функции философии

«Философия выступает в двух ипостасях: 1) как информация о мире в целом и отношении человека к этому миру и 2) как комплекс принципов познания, как всеобщий метод познавательной деятельности. На этом основано разделение большого числа функций философии на две группы: мировоззренческие и методологические». (2)

Мировоззренческие функции философии: гуманистическая, конструктивно-ценностная, воспитательная

«На первом месте среди функций философии в соответствии с приоритетной значимостью проблемы человека среди всех остальных проблем философии стоит **гуманистическая функция**». (2)

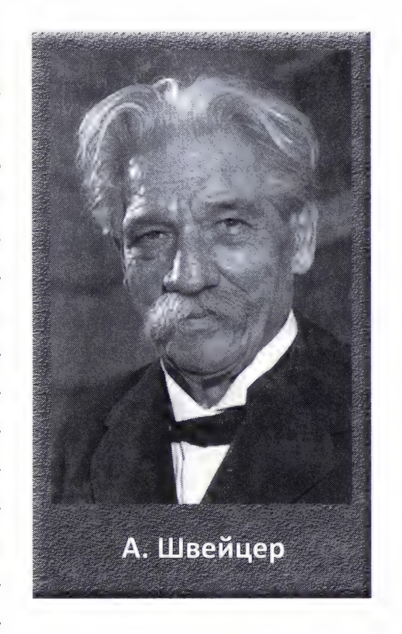
«На протяжении многих столетий, начиная с эпохи рабовладения, значительная часть человечества пребывает в отчуждении от собственности, от власти, от продуктов своей деятельности. Человек оказывается порабощённым и физически, и духовно. В.С. Соловьёв проанализировал это положение человека в разные исторические

эпохи и показал роль философии в его духовном освобождении (см. его работу «Исторические дела философии», переопубликованную в журнале «Вопросы философии», 1988, №8). Итак, он спрашивает: что же делала философия? И отвечает: «Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чужих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для откровений истинного Божества... Она делает человека вполне человеком... Философия, осуществляя собственно человеческое начало в человеке, тем самым служит и божественному, и материальному началу, вводя и то, и другое в форму свободной человечности». (2)

«К проблеме отчуждения человека от своего истинного духовного начала и роли философии в преодолении этого отчуждения обращались мно-

гие философы XX столетия. Одним из них был немецко-французский мыслитель А.Швейцер. Он видел в развитии цивилизации не только положительные стороны, но и многие негативные моменты. На человека, писал он, стало отрицательно действовать всё убыстряющееся движение социума, резкое усиление темпов развития общественной жизни. Изменился, как он считает, весь образ жизни человека. В течение двух или трёх поколений довольно многие индивиды живут только как рабочая сила, а не как люди. **Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях общества, констатировал он, ведёт к умиранию в нём духовного начала.** Для работы в оставшееся свободное время над самим собою, для серьёзных бесед или чтения книг необходима сосредоточенность, которая нелегко ему даётся. Абсолютная праздность, раз-

А. Швейцер

влечение и желание забыться становятся для него физической потребностью. Не познания и совершенствования ищет он, а развлечения – и притом такого, какое требует минимального духовного напряжения». (2)

«Мы, в конечном счёте, деградируем. В числе факторов, ведущих к духовному оскудению личности, находятся: рост специализации во всех сферах человеческой деятельности (в производстве, науке, управлении), усиление технизации общества, быстрый рост безликого естественно-научного знания, растущее влияние этой безликости на личность человека и т.п.».(2)

«Одним из важнейших противовесов негативным тенденциям в обществе, ведущим к его дегуманизации, является, по А. Швейцеру, философия, причём не всякая, а та, которая наполнена глубоким этическим содержанием. Мировозренческие (в подлинном смысле слова) идеи «заключают в себе всё, – говорит он, – что мы можем думать и предполагать о смысле нашего существования и назначения человечества; они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность». (2)

В.С. Соловьёв, А. Швейцер являются представителями гуманистического направления в философии, и они наиболее ярко обозначают

её гуманистическую функцию. Эта функция философии очень созвучна идеям, которые даются в Учении Владык Мудрости, переданных через Т.Н. Микушину. **Духовное освобождение, о котором говорит В.С. Соловьёв, в трудах Татьяны Николаевны Микушиной предстаёт как освобождение от привязанностей к материальному миру, плотских желаний и страстей, которого каждый может достигнуть, прежде всего, в своём сознании.** Даётся целостное Учение о Свободе, которая определяется как Божественная Свобода.

«Ваше сознание в первую очередь должно быть освобождено. Вы должны в своём сознании научиться ощущать чувство Божественной Свободы, как непривязанность к материальному миру. Посмотрите, что вас удерживает в вашем мире. Проанализируйте все ваши привязанности. Так ли они важны для вас сейчас? Не пытаетесь ли вы следовать за инертным сознанием большинства человечества?» (3)

«Анализируйте то, что вы имеете в окружающем вас мире, те ваши привязанности, которые вы испы-

тываете к вещам вашего мира. И попытайтесь понять, что на самом деле вы находитесь в рабской зависимости от вещей вашего мира. Вы находитесь в такой зависимости, что, по сути, являетесь рабом ваших вещей и, как следствие, рабом обстоятельств вашего мира. И перед вами рано или поздно встанет вопрос, какую свободу выбрать. Свободу реальную, Божественную, освобождающую вас от рабской зависимости от вещей вашего мира. Или вы по-прежнему предпочитаете пребывать в иллюзорной свободе, которая характеризуется только одним качеством – свободой не соблюдать Закон, существующий в этой вселенной». (4)

Духовное оскудение и деградация, о котором говорили философы-гуманисты начала 20 века, в трудах Т.Н. Микушиной становится главной причиной цивилизационного кризиса, деградации современной цивилизации, что приводит её к эволюционному тупику уже в начале 21 века.

«Тогда, когда сознание большинства человечества постоянно пребывает на уровне удовлетворения чисто

животных инстинктов и потребностей, невозможно ожидать высоких духовных достижений.

<...>

Любое общество, из основ которого надёжно удалены духовные традиции, обречено на вырождение и вымирание.

При всей кажущейся привлекательности существующей сейчас на Земле цивилизации поклонения «золотому тельцу», эта цивилизация не будет иметь продолжения». (5)

«Человечество в основной своей массе зашло на тупиковую ветвь развития. Преобладание концентрации на внешнем, на потреблении и получении удовольствий от жизни привело к деградации сознания человечества». (6)

«Любая система, которая сосредоточена только на удовлетворении личных потребностей и не способна выйти за рамки окружающей иллюзии, обречена». (7)

В.С. Соловьев говорит о роли философии, которая заключается в том, чтобы освободить человека от ложных целей, ложных «богов», что позволит человеку прийти через внутренние откровения к истинному. Точно также и Учение Владык Мудрости говорит о важности отказа от ложных целей, «миражей», которыми полон этот мир, и необходимости устремления к Богу, находящемуся в сердце каждого человека.

Выходом из эволюционного тупика, в который зашло человечество, является возврат к духовности, морали и к Богу, как внутреннему нравственному закону, находящемуся в каждом человеке.

«Вы будете сталкиваться в ваших жизнях с обожествлением ваших близких, ваших супругов, ваших детей, людей, которых вы любите. Вы будете сталкиваться в ваших жизнях с обожествлением вещей, предметов роскоши, денег. Вы будете сталкиваться с обожествлением власти и силы. Вы будете многое ставить на пьедестал и поклоняться этому фетишу как Богу.

Однако пройдёт много времени, и вы начнёте догадываться, что нет ничего, что мог-

ло бы занять место истинного Божества в вашем сердце». (8)

«Вся действительность, которая вас окружает, будет подлежать изменению. Человек должен раскрыть свой Божественный потенциал и приблизиться к природе. Жизнь должна быть как можно более простой и богатой внутренним содержанием, а не внешними развлечениями, которые, если вдуматься, то похожи на развлечения дикарей. И то, как порой современный человек увешивает себя украшениями, очень похоже на манеру украшать себя, свойственную дикарям.

По тому, как человек одевается, какую музыку слушает, какой образ жизни предпочитает вести, можно судить об уровне его духовных достижений, об его духовном прогрессе или деградации». (9)

«Вам предстоит вернуться к Богу. А это значит, вам предстоит в ближайшее время совершить переворот в своём сознании». (6)

«…очень важным является постоянное обновление нравственных и моральных ориентиров в обществе. Общество, лишённое идеалов, обречено на смерть.

Здоровое общество всегда предполагает наличие высоких нравственных и моральных ориентиров». (7)

Таким образом, можно сделать вывод, что **Учение Владык Мудрости является гуманистическим учением, которое продолжает и развивает идеи философов-гуманистов начала 20 века.**

Ещё одной мировоззренческой функцией философии является **конструктивно-ценностная**.

«С конструктивно-ценностными задачами философии переплетаются и составляют единство задачи по интерпретации социальной действительности и по критике её структур, состояний, тех или иных социальных действий. Интерпретация и критика связаны с ориентацией на ценности, общественные идеалы, с оценкой социальной действительности под соответствующим углом зрения. Философ постоянно сталкивается с расхождением социальной действительности с иде-

аламиа. Размышления над социальной действительностью, её сопоставление с общественным идеалом приводят к критике этой действительности. В критике выражается неудовлетворённость субъекта объектом, желание его изменить. Философия критична по своему существу». (2)

В трудах Т.Н. Микушиной также даётся оценка социальной действительности общества начала 21 века, критикуются «потребительские» ценности современного человека, ориентация на индивидуализм и эгоизм, которые привели к моральной деградации и упадку многих сфер жизни, как общества, так и государства в целом. Идеалом в этом плане служит следование Высшему Нравственному Закону и проистекающая из него деятельность, ориентированная на общее благо всех граждан.

«Всё, что вы можете реально сделать, это изменить свои подходы ко всему, что вас окружает. Во всех сферах деятельности человека наблюдаются отходы от Божественного пути развития.

Система образования не столько даёт образование, сколько лишает будущее поколение желания учиться и совершенствоваться в Боге.

Система здравоохранения отбирает у людей последнее здоровье.

Финансовая система привязана не к результатам созидательной трудовой деятельности, а к ментальным и эмоциональным перепадам людей, играющим на биржах и управляющих капиталами.

Политическая система полностью оторвана от нужд людей, и служение слабым и обездоленным членам общества заменено служением личным интересам отдельных людей.

Средства массовой информации распространяют всё что угодно, кроме информации: слухи, сплетни, скандалы и криминальные истории.

Все сферы деятельности людей должны быть перестроены в соответствии с Божественным Законом, иначе они просто не смогут существовать». (10)

«Есть главная сфера деятельности человека – Высшая сфера. Все остальные области человеческой деятельности зависят от неё и подчиняются ей». (3)

Ещё одной функцией философии является **культурно-воспитательная функция.**

«Знание философии, в том числе требований к познанию, способствует формированию у человека важных качеств культурной личности: ориентации на истину, правду, доброту. Философия способна оградить человека от поверхностных и узких рамок обыденного типа мышления; она динамизирует теоретические и эмпирические понятия частных наук с целью максимально адекватного отражения противоречивой, изменяющейся сущности явлений». (11)

Воспитательная функция философии заключается в рекомендации следовать положительным нормам и идеалам нравственности.

Бесспорно, в информации, которая даётся в Учении Владык Мудрости, играет большую роль именно воспитательная функция, говорится о необходимости приоритета в жизни людей общечеловеческих ценностей и добродетелей.

«Есть качества вечные, которые остаются с вами на всём протяжении вашего эволюционного пути. И эти качества вам всем известны и не требуют никаких доказательств в свою пользу.

Доброта, Милосердие, Сострадание, Любовь, благородство, мужество, преданность, устремлённость, постоянство.

Очень много качеств, которые в настоящее время отошли на второй план и остались на обочине интересов человечества. Поэтому... задача в настоящее время – вернуть эти Божественные качества в ваши жизни». (6)

Важно отметить, что в Учении осуществляется не только декларирование общечеловеческих добродетелей, но большое значение уделяется именно практическому следованию этим добродетелям, воплощению их в жизни каждого человека.

«Вы должны проводить в вашей повседневной жизни Божественные стандарты поведения и самые высокие нравственные и духовные стандарты.

Знать заповеди и соблюдать заповеди – это две совершенно разные вещи. Вы можете очень хорошо быть осведомлены обо всех нормах поведения и стандартах поведения и даже очень внимательно отслеживать,

как ваши друзья и знакомые уклоняются от соблюдения этих стандартов поведения, но вы почему-то считаете, что вы сами можете нарушать эти стандарты. Вашему плотскому уму ничего не стоит убедить вас поступать так, как будет вам приятно, даже если это расходится с теми моральными и нравственными нормами, которые вы считаете абсолютно верными и которым вы готовы следовать». (9)

Методологическая функция: эвристическая

Помимо мировоззренческих функций философия также имеет методологические функции, одна из которых – **эвристическая** – созвучна Учению Владык Мудрости.

«Существо эвристической функции состоит в содействии приросту научных знаний, в том числе, в создании предпосылок для научных открытий. Философский метод, применяемый в единстве с формально-логическим, обеспечивает приращение знаний, конечно, в собственно философской сфере. Результатом этого является экстенсивное и интенсивное изменение системы всеобщих кате-

горий. Новая информация может иметь вид прогноза. Философия не содержит в себе каких-либо запретов на попытки предсказать открытия теоретико-мировоззренческого или общеметодологического характера. Возможно обнаружение новых всеобщих сторон развития, которые будут выражены в формулировании доселе неизвестных основных или неосновных законов диалектики.

Что же касается частных наук, то философский метод, будучи применённым в комплексе с другими методами, способен помогать им в решении сложных теоретических, фундаментальных проблем, «участвовать» в их предвидениях. Важное значение имеет участие философии в создании гипотез и теорий. Нет, наверное, ни одной естественнонаучной теории, формирование которой обошлось бы без использования философских представлений – о причинности, пространстве, времени и др.». (2)

В трудах Т.Н. Микушиной даётся представление о многих философских проблемах построения мира, строения человека, эволюции вселенной, которые только ещё начинают исследоваться современной наукой и могут стать гипотезами для научных исследований в различных областях.

Одной из ключевых концепций является понимание того, что физический мир не является

единственным и существуют более «тонкие» сферы бытия, которые не могут быть зафиксированными ни нашими органами чувств, ни многими современными приборами, но всё же они являются реально существующими и даже более реальными, чем наш физический мир. Заметим, что данные гипотезы находят подтверждение в современной науке. В частности, в лингвистико-волновой генетике (исследованиях учёного П.П. Гаряева) говорится о двухуровневой структуре генома – вещественной и полевой, и последняя является определяющей. (12)

Также в Учении Владык Мудрости говорится о единстве и взаимосвязи всего живого на Земле, об огромном влиянии, которое оказывают не только действия, но даже мысли и чувства человека на других людей и окружающий мир. В связи с этим интересны исследования по энергоинформационной составляющей воды, которые проводятся учёными во всём мире, в частности, российским профессором С.В. Зениным, которым были открыты свойства долговременной и кратковременной памяти воды, способность воды быть средством передачи информации. Экспериментально доказано существование пятого состояния вещества: информационно-фазового, которым обладает вода благодаря своей ячеистой структуре и воз-

можностью ячеек объединяться в разнообразные формы. Смысл информационно-фазового состояния воды заключается в том, что полная информация, поступающая в водную среду, отражается в каждой ячейке. А это означает, что водная среда голографична в своей основе, так как подчиняется основному принципу построения голограммы, по которому в каждой ячейке воды отражается информация обо всей голограмме, а голограмма в целом обладает информацией о каждой своей элементарной ячейке.

Изучая водную среду и физический вакуум, как два информационно-фазовых состояния материи, С.В. Зенин приходит к выводу, что человеческий мозг, на 90% состоящий из воды, способен изменять структуру вакуума и таким образом передавать информацию через пространство. (13)

Таким образом, можно сделать вывод, что **Учение Владык Мудрости, переданное через Т.Н. Микушину, несёт в себе многие функции философии, как мировоззренческие, так и методологические**.

Области знания философии

«На протяжении длительного исторического развития философии в ней сформировались относительно самостоятельные и взаимодействующие друг с другом области знания: учение о бытии (онтология), учение о познании (гносеология), учение о человеке (философская антропология), учение об обществе (социальная философия), этика, эстетика, философия религии, философия науки, философия истории и другие. Особую и важную роль в философском постижении мира играют историко-философские исследования». (1)

В Посланиях Владык Мудрости затрагиваются многие области знания философии. Подробней мы остановимся на **онтологии**. Помимо онтологии, труды Т.Н. Микушиной включают:

– гносеологию – одним из основных трудов Т.Н. Микушиной является книга «Учение об изменении сознания», где раскрываются такие гносеологические аспекты, как: что такое сознание, природа возникновения сознания, как человек познает этот мир, развитие сознания как фактор эволюции человека,

– этику – в основе Учения лежит знание о Высшем нравственном Законе, также глубоко из-

учается проблема Добра и Зла, которая является одним из разделов этики,

– философскую антропологию – в трудах Т.Н. Микушиной даётся концепция понимания того, что такое человек, его роль в этом мире, строение человека и т. д.

Онтология

«Термин *онтология,* происходящий от сочетания древнегреческих слов *онтос* (сущее) и *логос* (знание), обозначает «знание о сущем». Данное значение сохраняется до сих пор, и онтология понимается как учение о предельных, фундаментальных структурах бытия».(1)

«Человек всегда задумывался над проблемой, что такое мир, является ли он неизменным или находится в состоянии перманентного развития и обновления? Если он развивается, то существуют ли объективные закономерности такого развития, его общий смысл и цели? Суть другой не менее важной проблемы, над которой всегда билась творческая мысль человека, заключается в следующем: является ли мировое бытие закономерно упорядоченным и целостным, или же оно представляет собой хаос, лишенный всякой структурной организации? Что лежит в основе мира: возник ли он естественным путём или представляет собой акт божественного творения? Единственен ли наш мир, или есть иные, отличные от нашего миры, устроенные по другим законам? Существуют ли, наконец, онтологические основания человеческой свободы и

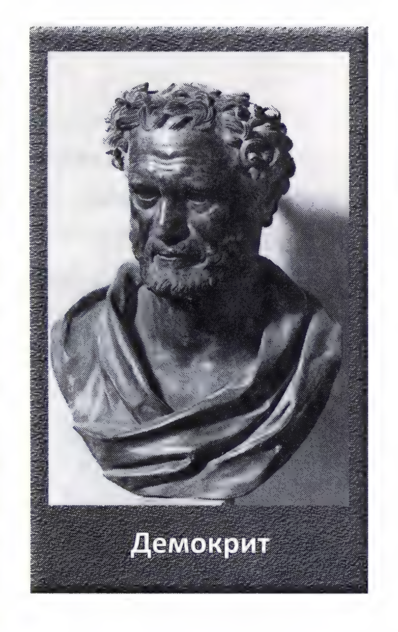
творчества, или же они – не более чем иллюзия нашего разума?» (1)

«Одной из центральных проблем онтологии является проблема выделения среди возможных видов мирового бытия некоего субстрата конкретных видов бытия, что в философии связано с обоснованием категории «субстанция». Проблема субстанции возникает тогда, когда человеческая мысль за всем многообразием вещей и событий мира стремится обнаружить неизменное и устойчивое единство, выявить такой глубинный вид бытия, который служит причиной появления всех других видов бытия, а сам не имеет иных причин существования, кроме самого себя». (1)

Противопоставление духа и материи как двух различных субстанций порождает концепции соответственно идеалистического или материалистического типа. Родоначальниками материализма и идеализма считаются Демокрит и Платон.

«Древнегреческий философ Демокрит (ок. 460 – ок. 370 до н. э.) отстаивает тезис о том, что бытие есть нечто простое, понимая под ним неделимое – атом («атом» по-гречески означает «нерассекаемое», «неразрезаемое»). Он даёт материалистическую трактовку этому понятию, мысля атом как наименьшую, далее неделимую физи-

ческую частицу. Таких атомов Демокрит допускает бесчисленное множество, тем самым отвергая утверждение, что бытие – одно. Атомы, по Демокриту, разделены пустотой; пустота – это небытие и, как таковое, непознаваема.

Демокрит

Если Демокрит понимал бытие как материальный, физический атом, то Платон рассматривает его как идеальное, бестелесное образование – идею, выступая тем самым и как родоначальник идеализма в философии. Миру сверхчувственных, неизменных и вечных идей, который Платон называет просто «бытие», противостоит изменчивая и преходящая сфера чувственных вещей (мир «становления»): здесь всё только становится, непрерывно возникает и уничтожается, но никогда не «есть». (1)

Внутри материалистических и идеалистических течений также есть разделение.

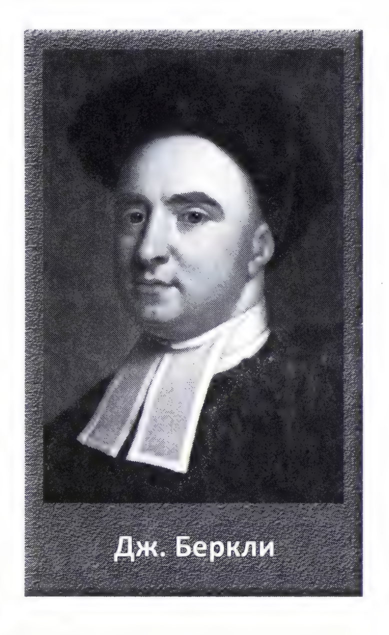
Объективный идеализм

«Среди идеалистических построений можно выделить так называемую объективно-идеалистическую трактовку в понимании первооснов бытия. Здесь деятельной и творящей субстанцией мироздания могут служить абсолютная идея (Гегель), мировой разум (Анаксагор, стоики), мировая душа (гностические онтологии), мировая воля (Шопенгауэр), бессознательное (Э. Гартман) и т.д. В теистических версиях объективного идеализма началом и концом мира признается божественный абсолют. Сторонникам объективно-идеалистических учений удаётся создать метафизические модели бытия, в которых всё выводится из единого начала или системы начал. Ярким примером этого выступает гегелевское саморазвёртывание абсолютной идеи, воплощающейся в тех или иных конкретных реальных проявлениях. Обычно это философские системы, охватывающие буквально всё, что только может помыслить человеческий разум. Именно в этом заключается своеобразие данного философского подхода, позволяющего рассматривать действительность как часть рационально выстроенной системы». (1)

Таким образом, в онтологии есть два основных направления: материализм и идеализм. По-

следний, в свою очередь, делится на объективный и субъективный.

Субъективный идеализм

Дж. Беркли

«В субъективном идеализме понятие субстанции как активного начала бытия интерпретируется с индивидуалистических позиций и приобретает форму солипсизма. Наиболее откровенно и последовательно идеи субъективного идеализма отстаивал Дж. Беркли. Суть его концепции в следующем. Поскольку в этом мире мы можем достоверно говорить только о том, что переживается нашими чувствами и сознанием, и нет гарантии, что есть нечто ещё, находящееся за пределами сознания, то *быть* и означает быть воспринимаемым. Предмет есть до тех пор, пока

мы его воспринимаем. Достоверно существуют лишь разнообразные идеи нашего внутреннего мира. Соответственно, конструировать сложные метафизические системы с использованием таких понятий, как дух или материя, абсурдно, так как они не могут быть непосредственно восприняты нами. Здесь человеческое индивидуальное «я» фактически превращается в единственную порождающую субстанцию мироздания, как бы «раздувается» до размеров всей Вселенной». (1)

Монизм

«Наряду с разработкой понятия субстанции, связанной с определением того, какое начало лежит в основе бытия – материальное или идеальное, – имеется и второй пласт онтологической проблематики, основанной на выявлении **количества субстанций, лежащих в основе бытия.** Те философы, которые кладут в основу мира одну субстанцию, одно начало, называются монистами. **Монистическое понимание единства мира** в истории философии реализовалось в двух основных направлениях, о которых говорилось выше: в идеалистическом и материалистическом мониз-

ме. **Наиболее последовательным вариантом идеалистического монизма является абсолютный идеализм Гегеля**. Материалистический монизм в своей классической форме представлен трудами французских материалистов XVIII в., а его наиболее развитой формой считается философия диалектического материализма. Здесь в основу мира кладут материальное начало, рассматривая разнообразные свойства бытия как проявление материального единства мира». (1)

Гегель

Плюрализм

«В противоположность Монизму плюрализм в онтологии исходит из множества независимых начал, обладающих активностью и самодетерминацией, т.е. выступающих причинами самих себя.

Он может быть и идеалистическим (Лейбниц), и материалистическим (Демокрит)». (1)

Дуализм

«Попыткой преодоления материализма и идеализма в философии является дуализм, считающий материальную и духовную субстанции – дух и материю – равноправными началами. Классический пример дуализма – учение Р. Декарта. Сотворённый мир образован, по Декарту, двумя такими несводимыми друг к другу субстанциями: духовной и материальной». (1)

Онтология в Учении Владык Мудрости

Если обратимся к Учению Владык Мудрости, то увидим, что идеи, заложенные в Учении, близки идеалистической концепции, так как в качестве основы субстанции мира заложено духовное, Божественное начало. В Учении дается несколько определений того, чем является мир, бытие.

Первое определение: всё в этом мире является Богом.

«Всё есть Бог. Всё, что вас окружает, всё, что вы видите, насколько хватает вашего взгляда, всё есть Бог. И вы есть Бог». (9)

«Концепция Бога, который не живёт в храмах, а наполняет собой всё окружающее пространство, способна быть понята умами людей на данном этапе эволюционного развития». (14)

Ещё одной трактовкой, которая дополняет первое определение, является то, что в основе мира лежит Божественная энергия, которая имеет разный уровень частоты. Наш физический мир является Божественной энергией с самым низким уровнем частоты, но вселенная не ограничивается только физическим миром, есть другие более тонкие миры, не ощущаемые нашими органами чувств, где частота Божественной энергии более высокая.

«…весь этот мир представляет собой только Божественную Энергию, вибрирующую на разных частотах. И на самом деле в этой вселенной не существует ничего, кроме Божественной Энергии». (9)

«Проявленный мир формы во всём своём многообразии является необходимой частью Творения, когда вибрации Божественной изначальной Энергии, лежащей в основе этой вселенной, понижаются до минимального предела, самой низкой частоты спектра, которая допустима для этой вселенной.

Вы находитесь сейчас в самой низкой точке проявленного мира. Ваши вибрации находятся в самой низшей точке. И этой точке соответствует ваш проявленный мир.

Вы находитесь в этом мире, потому что вы соответствуете по своим вибрациям окружающему вас миру. Поэтому всё, что вас окружает, кажется вам реальным. Вы можете это увидеть, вы можете это потрогать. Это ваш мир.

Однако тот мир, который вас окружает, подобен той части айсберга, которая находится над поверхностью воды. И ваше физическое тело представляет собой лишь незначительную часть вас самих, ту часть, вибрации которой относятся к самой низкой частоте проявления Божественной Энергии». (9)

Таким образом, можно сказать что идеи, заложенные в трудах Т.Н. Микушиной, с одной стороны, близки идеям объективного идеализма с монистическим пониманием единства мира, так как в основе творящей субстанции мироздания лежит единый Бог, Божественная энергия, заполняющая собой всё мироздание. С другой стороны, можно сказать, что концепция Учения также отражает и суть субъективного идеализма, где активное начало бытия интерпретируется с индивидуалистических позиций. В Учении Владык Мудрости такая роль индивидуального человеческого Я, лежащего в основе этого мира, отводится к формированию той части мироздания, которая относится к плотному физическому миру. Физический мир называется лишь иллюзией человеческого сознания, и он, как иллюзия, не существует вне рамок человеческого сознания. Причём когда человеческое сознание изменится и возвысится до уровня понимания более тонких миров, исчезнет и этот плотный физический мир.

«...Божественная Энергия, которая расходуется индивидуумами, принявшими на себя воплощение и подверженными в этом космическом цикле пребыванию на низших, плотных планах этой

вселенной, эта Божественная Энергия, проходя и преломляясь через сознание индивидуумов, находящихся в воплощении, уплотняется и создаёт окружающий вас материальный мир.

Этот мир постепенно проявляется из непроявленного состояния, создавая для вас гигантскую сцену. И вы, воплощение за воплощением, приходите на эту сцену, чтобы играть свои роли». (9)

«Вы подобны Богам, и подобно Богу, который создал всю вселенную, вы творите иллюзию вашего мира с помощью вашей свободной воли и вашего сознания. Но потом наступает поворотный момент, точка, начиная с которой иллюзия должны быть свёрнута. Вы в своём сознании поднимаетесь на уровень понимания вашего Божественного предназначения и начинаете в своём сознании процесс разделения реального от нереального, Божественного от иллюзорного». (4)

«Создание этой вселенной никогда не было подчинено ограниченному разуму,

но только ограниченный разум мог сотворить ту часть вселенной, которая имеет ограничение пространства и времени». (9)

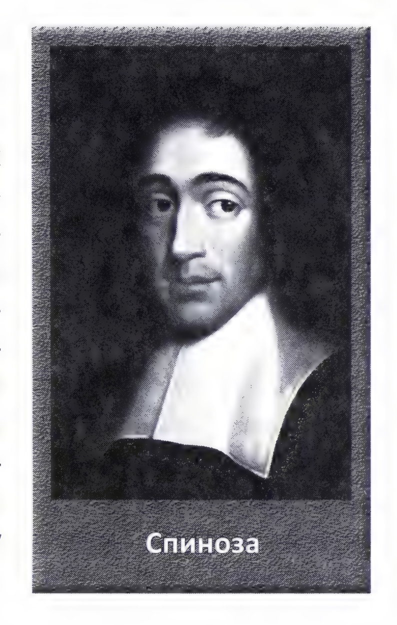
Таким образом, **Учение Владык Мудрости объединяет элементы двух, казалось бы, разных направлений: субъективный и объективный идеализм**. Бог является основой мироздания, проявляя себя через божественную энергию в каждой частичке этого мироздания, и это соотносится с объективным идеализмом. В то же время человек творит своим сознанием физический плотный мир – это соотносится с идеей субъективного идеализма. Ключом к соединению этих двух положений в одну цельную концепцию в Учении Владык Мудрости является то, что, с одной стороны, человек, как и всё в этом мире, является частью Бога, поэтому Бог через человека является основой физического мира, а, с другой стороны, физический мир не является единственным и существуют более тонкие миры, основой которых также является Бог, но уже не посредством человеческого сознания, а посредством более высшего сознания, чем человеческое. Физические и тонкие миры имеют единую основу – Божественную энергию, которая имеет разную частоту для разных миров, наиболее низшая соответствует физическому миру.

Близкие к Учению Владык философские концепции

Если рассматривать различные философские онтологические концепции, то среди них нет таких, которые бы полностью были созвучны идеям Учения Владык Мудрости. Но есть несколько философских теорий, в которых есть элементы, наиболее близкие концепции Учения.

Наиболее близкими к Учению можно назвать труды голландского философа **Б. Спинозы** (1632-1677), представителя пантеизма. «**Пантеизм** является попыткой объединения материализма и идеализма, где единой субстанции приписываются бинарные атрибуты, чаще всего – те же дух и материя. Природа при этом обожествляется, а Бог натурализуется. Классическим примером пантеистического объяснения мира можно считать философию Б. Спинозы, у которого субстанция является причиной самой себя, а Бог отождествляется с субстанцией. **Если Бог Декарта рассматривался как внеприродное существо, привносящее в природу активность, то для Спинозы это, скорее, мыслящий, интеллектуальный Бог, имманентная первопричина вещей. Бог, заявляет Спиноза, «первая причина всех вещей, а также причина**

самого себя – познаётся из самого себя». В результате Бог сливается с природой, дух – с материей. Субстанция у Спинозы обладает двумя атрибутами – мышлением и протяжённостью, что позволяет с единых позиций объяснять и природу, и разумное бытие человека. Метафизика и философия природы у него неразрывны, почти тождественны». (1)

Спиноза

«Вещи находятся в Боге. Он в философии Спинозы – не трансцендентный Творец, Он – действующая, созидающая природа (natura naturans) в противоположность совокупности конечных вещей, как природы страдательной, созданной (natura naturata). Деятельность Бога, ни от чего не завися, сама себя определяя, подчиняется внутренней необходимости, которая вытекает из природы Божества. Это не делает субстанцию несовершенной; наоборот, произвол и непостоянство, как дефекты, должны быть исключены из

идеи Бога. Таким образом, утверждая положение «всё, что есть, есть в Боге, а без Бога ничего не может существовать и не может быть представлено», философия Спинозы становится на почву самого решительного пантеизма – учения о полном единстве Творца и Мира. Всё совершающееся в мире – в этом проявлении Бога или природы (Deus sive natura) – строго определено, и бесконечно длинный ряд причин заканчивается только вне области явлений, заканчивается в божественной Первопричине». (15)

«Характерная черта онтологии Спинозы – её способность объединять, связывать между собой бесконечно разнообразные вещи и процессы, даже, казалось бы, столь далеко отстоящие друг от друга, как мышление человека и мир неживой природы. Правда, в пантеизме есть свои принципиальные трудности: во-первых, непонятно, откуда в изначально единой субстанции берётся такое стремление к движению и различению; во-вторых, не ясны онтологические основания процессов индивидуации, столь зримо обнаруживающихся в разумном бытии человека; в-третьих, происходит чрезмерное сближение, почти отождествление духовных и материальных, психических и физических элементов бытия, что иногда сопровождается утратой понимания их

специфики. Попыткой преодолеть эти недостатки пантеизма и добиться более гармоничного синтеза ключевых ходов классической онтологической мысли является позиция монодуализма». (1)

Концепция Бога в трудах Спинозы является близкой к пониманию Бога в Учении Владык Мудрости. В Учении Бог также является Единой Причиной, Творцом всех вещей, в этом мире нет ничего кроме Бога. Его творение мира – это бесконечный акт саморазвития. Но в дополнение концепции творящего Бога, близкого к концепции Спинозы, в Учении Владык Мудрости также преодолеваются трудности, с которыми сталкивается пантеизм Спинозы. В частности, объясняется природа индивидуации и стремление к движению и различению.

«Я ЕСМЬ Пламя, вечное Пламя, неделимое Пламя, единое Пламя, пребывающее в вечности, неделимости и беспредельности.

Я ЕСМЬ поток Света и Огня.

Пламя…

Огонь…

Смертное сознание не может воспринять меня. Но может ощутить мои вибрации, мой Дух, мой Огонь.

Сияющая беспредельность! Вечность!

Красота. Соразмерность. Блаженство. Радость. Гармония.

Создание вселенной подчиненно моему Закону. И все, что я говорю, является давней Истиной, которую всегда пыталось осознать человечество, к которой устремлялись лучшие человеческие умы.

Я задумываю миры, и я реализую задуманное. Я творю посредством своей Воли и Огня. Постепенно детализируя творение, делегируя свои полномочия духовным Существам, населяющим Мой Мир.

Я пребываю в каждом из этих духовных Существ, но в то же время каждое из них наделено собственной индивидуальностью, собственной способностью к творчеству, саморазвитию. Все существа в своей основе имеют мое Пламя.

Мы все едины на моем уровне сознания.

Но по мере дифференциации вселенной происходит уплотнение и разделение. Чем

ниже вибрации проявленного мира, тем большая разобщённость и разлаженность между частями меня самого.

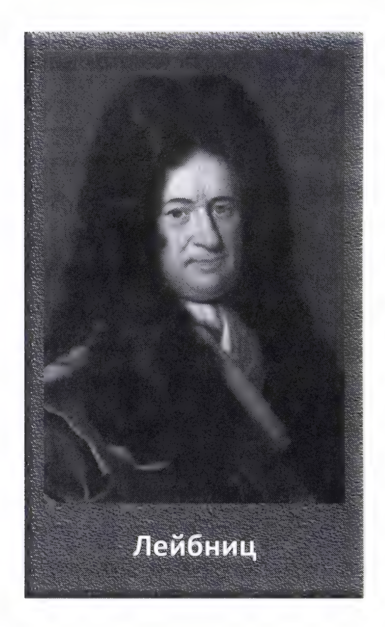
Я допускаю эту разобщённость, потому что благодаря этой разобщённости я стремлюсь познать себя.

Вселенная подобна человеческому организму. Каждая галактика или группа галактик может быть уподоблена системам и органам человеческого организма.

Всё это составляет моё тело, точно также как ваше тело составляют различные органы и системы. Мы похожи». (9)

«В этом и заключается гигантская лила, игра Господа. Присутствуя в каждом из вас, Господь сначала создаёт иллюзию, затем сворачивает её. Это подобно тому, как ребёнок возводит из песка замок, и затем вновь разрушает его, и строит другой, более совершенный замок. И с каждым разом его творение становится всё более и более совершенным, всё более и более приближается к совершенству и каждый раз превосходит по совершенству каждое предыдущее творение». (9)

Таким образом, Учение Владык Мудрости содержит удивительную концепцию Бога, который находится в постоянном движении, развитии и самопознании, и в этом бесконечном процессе происходит процесс индивидуализации, дифференциации сущности Бога на множество духовных существ, которые одновременно являются частью Бога и обладают индивидуальными чертами. В этом бесконечно процессе происходит эволюция и самопознание Богом самого себя.

Лейбниц

В некоторых элементах концепция индивидуализации Бога, иерархичности сознания, в котором проявляется Бог, и также того, что в основе всех вещей лежит Божественная энергия, **Учение Владык Мудрости также созвучно с концепцией монадологии Лейбница**.

«Многообразие мира и постоянное взаимодействие в нём

различных сред нельзя объяснить без существования мельчайших единиц бытия – тех, что в Древней Греции именовали атомами. Но так как материя – производная разновидность силы и энергии, то и атомы, согласно философии Лейбница, должны являться не материальными, а духовными объектами. Они не частицы вещества, а сгустки энергии и силы, а так как действующая сила в любом случае предполагает наличие воли, то «энергетические атомы» неизбежно должны обладать зачатками сознания и личности. Эти «истинные атомы природы» Лейбниц именует «монадами». Название «монада» происходит от латинского слова «единство». Лейбниц выражает этим ту мысль, что его «*силовые*» атомы, подобно демокритовским *материальным*, являются простыми, однородными, лишёнными всякой внутренней сложности субстанциями. Это – сгустки «чистой воли», без всяких составных примесей. Своим учением о монадах («монадологией») Лейбниц отстраняется и от монизма Спинозы, и от дуализма Декарта. Первому монадология Лейбница противополагает плюрализм (множественность субстанций), а второму – спиритуализм (учение о существовании лишь духовных субстанций, с отрицанием независимой от духа материальности)». (16)

Таким образом, монады Лейбница, которые являются сгустками «энергии и силы» созвучны концепции Учения Владык Мудрости, где основой всех вещей является Божественная энергия. Но монады, по Лейбницу, замкнуты, «не имеют окон», и потому совершенно исключено воздействие монад друг на друга; каждая из них подобна самостоятельной, обособленной вселенной. Тогда как в Учении Владык Мудрости Божественная энергия едина, она составляет часть Единого Бога, «разливаясь» во множество проявлений «монад» этого мира.

Также близкой к концепции Учения Владык Мудрости является у Лейбница принцип иерархичности монад.

«Монады у Лейбница подразделяются на три вида: голые, души и духи. Голые, или низшие, монады образуют неорганическую природу, активность которой находится на низшей ступени. Есть монады, обладающие отчётливой памятью и проявляющие свою жизненную силу более интенсивно. Эти монады называются душами, а душа – это начало, объединяющее человека с животным миром, некая первичная активная сила. Поскольку душа целостного организма неуничтожима, а стареет и умирает лишь телесная оболочка, то она реализует свои устремления согласно опре-

делённым целям, целесообразно. В наибольшей степени это проявляется в деятельности человека как духовного существа, наделённого не только даром перцепций (внешних восприятий), но и способностью сознательного проникновения в свои бездонные бессознательные глубины». (1)

«Весь мир монад есть, в конечном счете, отражение Бога как верховной монады, и в этом заключены основания для развитой Лейбницем концепции философского оптимизма, провозглашающей, что наш мир есть лучший из всех мыслимых миров». (17)

В Учении Владык Мудрости также говорится об иерархичности божественных искр, или монад, но в отличие от концепции Лейбница, где монады изолированы друг от друга, в Учении монады эволюционируют, развиваются от низших ступеней к высшим. Эволюция живого представляет собой эволюцию частиц Бога, которые приобретают более высокий уровень сознания на каждом новом эволюционном этапе.

«Каждый раз, когда наступает этап, создаются искры. Каждая из этих искр, или монад, служит зародышем будущего существа. Каждое существо проходит в

своём развитии множество стадий, постепенно уплотняясь и совершенствуясь.

Сначала вы были непроявленным минералом, потом вы стали камнем. Вы стали растением, и вы стали низшим животным.

Вы меняли свои низшие тела, но оставалась ваша бессмертная частица.

Прошли эоны лет, прежде чем вы получили человеческие тела, мало похожие на ваши теперешние тела.

Потом вы обрели физическое тело, разум. И теперь вы стоите на той стадии своей эволюции, когда вы должны отказаться от физического тела благодаря возвышению вашего сознания.

Вы были всем, вы прошли все стадии развития, прежде чем вы достигли человеческой стадии развития. И на каждой стадии развития вы имели внутри себя частицу меня». (9)

«Семена ваших душ миллионы лет назад засеяли формирующиеся планеты. Ваша бессмертная частица, ваша мо-

нада, прошла в своём развитии все стадии и все этапы формирования материальной Вселенной.

Вы были камнем, вы были растением, вы были насекомым, вы были представителями низшего животного мира, и вы были высшими животными. Вы прошли все эти стадии развития. Вы прошли эти стадии не только на этой планете, но и на других планетах.

Всё это потребовало миллиарды земных лет.

Частица Бога, которая составляет вашу основу, постепенно облекалась опытами всех своих существований в материальной Вселенной». (9)

Постмодернизм[1]

В заключительной части нашего исследования очень важно упомянуть современную эпоху, которая в философии часто называется эпохой постмодернизма, и сказать о том, как ценности этой эпохи соотносятся с основными положениями в трудах Т.Н. Микушиной.

«Постмодернизм представляет собой относительно недавнее явление: его возраст составляет около четверти века. Будучи прежде всего культурой постиндустриального, информационного общества, он вместе с тем выходит за её рамки и в той или иной мере проявляется во всех сферах общественной жизни, включая экономику и политику. Наиболее ярко выразив себя в искусстве, он существует и как вполне определённое

---

[1] **Постмодернизм** – широкое культурное течение, в чью орбиту последние два десятилетия попадают философия, эстетика, искусство, гуманитарные науки. Постмодернистское умонастроение несёт на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, торжество разума, безграничность человеческих возможностей. Общим для различных вариантов постмодернизма можно считать его отождествление с именем эпохи «усталой», «энтропийной» культуры (*Энциклопедия культурологии*).

направление в философии. В целом постмодернизм предстаёт сегодня как особое духовное состояние и умонастроение, как образ жизни и культура и даже как некая эпоха, которая пока ещё только начинается». (1)

«Именно общество потребления, основанное на принципе удовольствия, составляет один из главных устоев постмодернизма». (1)

«В социальной сфере постмодернизм соответствует обществу потребления и масс-медиа (средств массовой коммуникации и информации), основные характеристики которого выглядят аморфными, размытыми и неопределёнными. В нём нет чётко выраженной социально-классовой структуры. Уровень потребления – главным образом материального – выступает основным критерием деления на социальные слои. Это общество всеобщего конформизма и компромисса. К нему всё труднее применять понятие «народ», поскольку последний всё больше превращается в безликий «электорат», в аморфную массу «потребителей» и «клиентов». (1)

«В наши дни писатель и художник, творец вообще, уступают место журналисту и эксперту. В постмодерном обществе весьма типичной и распространенной фигурой выступает *яппи*, что в буквальном смысле означает «молодой горожа-

нин-профессионал». Это преуспевающий представитель среднего слоя, лишённый каких-либо «интеллигентских комплексов», целиком принимающий удобства современной цивилизации, умеющий наслаждаться жизнью, хотя и не совсем уверенный в своём благополучии». (1)

«Ещё более распространённой фигурой является *зомби*, представляющий собой запрограммированное существо, лишённое личностных свойств, неспособное к самостоятельному мышлению. Это в полном смысле слова массовый человек, его нередко сравнивают с магнитофоном, подключённым к телевизору, без которого он теряет жизнеспособность. Постмодерный человек отказывается от самоограничения и тем более аскетизма, столь почитаемых когда-то протестантской этикой. Он склонен жить одним днём, не слишком задумываясь о дне завтрашнем и тем более о далёком будущем. Главным стимулом для него становится профессиональный и финансовый успех. Причём этот успех должен прийти не в конце жизни, а как можно раньше. Ради этого постмодерный человек готов поступиться любыми принципами». (1)

«Мировоззрение постмодерного человека лишено достаточно прочной опоры, потому что все формы идеологии выглядят размытыми и

неопределёнными. Они как бы поражены неким внутренним безволием. Такую идеологию иногда называют софт-идеологией, т.е. мягкой и нежной. Она уже не является ни левой, ни правой, в ней мирно уживается то, что раньше считалось несовместимым. Такое положение во многом объясняется тем, что постмодернистское мировоззрение лишено вполне устойчивого внутреннего ядра. В античности таковым выступала мифология, в средние века – религия, в эпоху модерна – сначала философия, а затем наука. Постмодернизм развенчал престиж и авторитет науки, но не предложил ничего взамен, усложнив человеку проблему ориентации в мире». (1)

«В культурной сфере господствующее положение занимает массовая культура, а в ней – мода и реклама. Некоторые западные авторы считают моду определяющим ядром не только культуры, но и всей постмодерной жизни. Она действительно в значительной мере выполняет ту роль, которую раньше играли мифология, религия, философия и наука. Мода всё освещает, обосновывает и узаконивает. Всё, что не прошло через моду, не признано ею, не имеет права на существование, не может стать элементом культуры. Даже научные теории, чтобы привлечь к себе внимание и получить признание, сначала должны стать мод-

ными. Их ценность зависит не столько от внутренних достоинств, сколько от внешней эффектности и привлекательности. Однако мода, как известно, капризна, мимолётна и непредсказуема. Эта её особенность оставляет печать на всей постмодерной жизни, что делает её всё более неустойчивой, неуловимой и эфемерной. Во многом поэтому французский социолог Ж. Липовецкий называет постмодерн эрой пустоты и империей эфемерного». (1)

С уверенностью можно сказать, что Учение Владык Мудрости, переданное через Т.Н. Микушину, подвергает большой критике ценности постмодернизма и призывает общество к возврату к гуманистическим, нравственным ценностям. В противопоставление эгоизму и индивидуализму человека эпохи постмодернизма, концентрации на внешнем, моде, удовольствиях и развлечениях, в Учении говорится о необходимости заботы о ближнем, любви, милосердии, сострадании, поиске внутреннего духовного пути. Труд на общее благо должен заменить работу для карьеры и личного успеха. В Учении также идёт призыв к отказу от массовой культуры и средств массовой информации, одурманивающих и оболванивающих сознание современного человека.

«Очень простые действия следует предпринимать. Заботиться о чистоте мыслей, тела, чувств. Заботиться о чистоте вокруг. Поставить заслон всей той пошлости, которая лезет из каждого угла, с экранов телевизоров.

Прекратить доступ бездарщины и низкопробщины в свой мир». (18)

«Прекратите устремляться к получению удовольствий в этом мире. Есть гораздо большие удовольствия, которые доступны тем, кто открывает своё сердце и ум для вибраций Высших Миров.

Нет ничего за пределами вас самих, в чём вы нуждаетесь. Всё Божественное знание и совершенство лежит внутри вас. Ищите это сокровище в своём сердце, ищите этот вход к несметным богатствам, находящимся внутри вас». (9)

«Джин вседозволенности и доступности любой информации выпущен из бутылки. И единственный выход из этой ситуации – оградить самих себя от всего

того, что не нужно вам для вашего эволюционного развития. И если вы не предпримите шагов в этом направлении, то следующее поколение уже не сможет адекватно реагировать ни на какую информацию совершенно. Многократное повторение действует на ваше сознание как кодирование. Поэтому вы должны очень с большой осторожностью подставлять себя под влияние современных средств массовой информации. Наступило время, когда вы должны отделять зёрна от плевел во всём, что вас окружает, и отказываться от всего, что небожественно». (19)

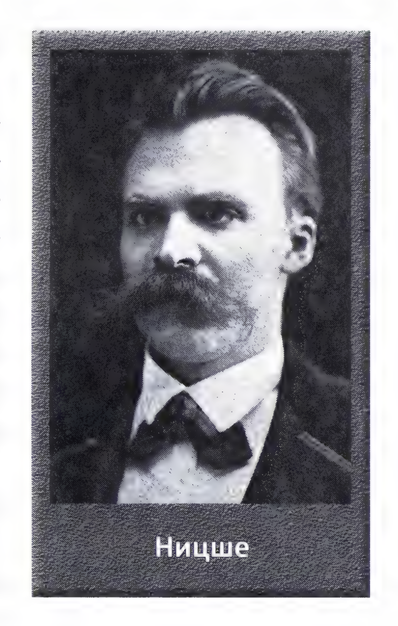
Непосредственными предшественниками постмодернистской философии являются Ф. Ницше (1844-1900) и М. Хайдеггер (1889-1976).

Остановимся чуть подробней на идеях Ницше.

«По Ницше, мир неустойчив, текуч, это поток, поток становления, лишённого предельной цели, но не уходящего в бесконечность: рано или поздно в этом мире всё повторяется». (1)

«В мире, однако, есть существа, которые хотели бы остановить поток становления, умертвить всё живое. Ими тоже руководит воля к власти, но она принимает у них глубоко извращённые фор-

мы. Парадокс в том, утверждает Ницше, что именно они считаются носителями морали. Ведь традиционная мораль тесно связана с христианством, религией отрицания природного мира ради вымышленных сверхъестественных благ. Само это отрицание восходит к своего рода заговору посредственностей против сильных индивидов, в которых в наибольшей степени проявляется красота жизни». (1)

Ницше

«Для подавления сильных слабые разрабатывают нормы стадной морали, в которой центральное место отводится понятию сострадания. Признание ценности сострадания побуждает к поддержанию слабых и нежизнеспособных. Иное поведение считается безнравственным. Для поддержания этой противоестественной системы нравственности необходимо ввести представление о сверхъестественных ценностях, а именно о

справедливом трансцендентном творце и загробном мире: «Понятие «Бог» выдумано как противоположность понятию жизни... Понятия «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить единственный мир, который существует... Понятия «душа», «дух», в конце концов, даже «бессмертная душа» выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным — «святым»... И всему этому верили как морали». (1)

«Иллюстрацией новых ценностей, считает Ницше, должно стать понятие «сверхчеловек». Сверхчеловек – это человек «великого здоровья», преодолевший иллюзии, отказавшийся от условностей, главной из которых является представление о сострадании как глубинной сути морали, и направивший свои силы на физическое и духовное преображение». (1)

Удивительно, что ещё в 19-м веке в трудах Ницше впервые так ясно и широко человечеству была дана мысль о том, что нравственность и мораль – это плохо, что Бог – это выдумка, Бог – мёртв, а жить надо здесь и сейчас и получать все удовольствия в этом прекрасном мире. И как же прочно эта идея укрепилась в умах человечества в 20-м веке, и стала, можно сказать, главенствующей в 21-м.

Интересен комментарий писателя Льва Толстого, современника Ницше, на его труды: «Читал

Ницше «Заратустра» и заметку его сестры о том, как он писал, и вполне убедился, что он был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафорическом смысле, а в прямом, самом точном: бессвязность, перескакивание с одной мысли на другую, сравнение без указаний того, что сравнивается, начала мыслей без конца, перепрыгивание с одной мысли на другую по контрасту или созвучию, и всё на фоне пункта сумасшествия — idee fixe о том, что, отрицая все высшие основы человеческой жизни и мысли, он доказывает свою сверхчеловеческую гениальность. Каково же общество, если такой сумасшедший, и злой сумасшедший, признаётся учителем?» (20)

Е.П. Блаватская

Современницей Ф. Ницше также была Е.П. Блаватская (1831-1891), труды которой в противовес новой зарождающейся идеологии Ницше были посвящены гуманизму, внутреннему

нравственному Закону, главенству Высшего Закона, или Бога, в жизни каждого человека. Удивительно, что даже даты ключевых произведений Е.П. Блаватской и Ф. Ницше написаны с разницей в несколько лет: «Тайная Доктрина» (1888), «Так говорил Заратустра»(1883-1885).

Сейчас мы можем наблюдать, по какому пути пошло человечество. Труды Ницше изучаются во всех вузах, во всех учебниках по философии есть целые главы, посвящённые его Учению, имя же великого философа Е.П. Блаватской даже не упоминается ни в одном официальном учебнике по философии, а философские круги не признают этого поистине великого философа 19-го века.

Заключение

Таким образом, Учение, переданное через Т.Н. Микушину, является крупным философским Учением начала 21-го века. Имея особую природу своего происхождения, полученное как высшее знание, оно вписывается в рамки неклассической философии. В Учении раскрываются ключевые мировоззренческие и методологические функции философии: гуманистическая, конструктивно-ценностная, культурно-воспитательная, эвристическая. Учение Т.Н. Микушиной близко идеям философов-гуманистов начала 20-го века В.С. Соловьева, А. Швейцера и других, по своей природе является глубоко гуманистическим Учением.

Труды Т.Н. Микушиной затрагивают многие области знания философии, включая онтологию (учение о бытии), гносеологию (учение о познании), этику (учение о нравственности), философскую антропологию и другие. Если рассматривать Учение сквозь призму философских течений, то оно близко идеям идеалистов и объединяет в себе концепции как объективного идеализма, утверждая, что в основе субстанции лежит Бог, или божественная энергия, так и субъективного идеализма в части объяснения происхождения

физического мира (идея того, что физический мир является иллюзией, плодом человеческого сознания). В онтологическом аспекте наиболее близко к трудам Т.Н. Микушиной учение Б. Спинозы о едином Боге, причине всех вещей. Также есть сходство с монадологией Лейбница, в аспекте того, что в качестве субстанции выступают монады и существует иерархия монад от более простых к более сложным.

Есть надежда, что новое философско-этическое Учение Т.Н. Микушиной станет новой вехой в развитии философской мысли, которая ознаменует собой окончание эпохи ценностей постмодернизма и начало новой эпохи – эпохи возврата к истинным нравственным ценностям, таким как любовь, сострадание, милосердие, честь, достоинство –что являются лучшими непреходящими качествами человеческой души.

Источники

1. Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.В. Миронова. – М.: Норма, 2005. – 928 с.
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 608 с.
3. Слово Мудрости-11. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 256с.
4. Слово Мудрости-2. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2017. – 108 с.
5. Слово Мудрости-21. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2015. – 108 с.
6. Слово Мудрости-19. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2014. – 72 с.
7. Слово Мудрости-7. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2008. – 126 с.
8. Слово Мудрости-5. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2007. – 126 с.

9. Слово Мудрости-1. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2014. – 540 с.
10. Слово Мудрости-14. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2011. – 80 с.
11. Razlib.ru библиотека [Электрон. ресурс] / Что есть философия? (Электрон. дан.) – Режим доступа: http://www.razlib.ru/filosofija/filosofija_osnovnye_problemy_ponjatija_terminy_uchebnoe_posobie/p1.php, свободный. – Загл. с экрана.
12. Гаряев П.П. Лингвистико-волновой геном. Теория и практика. – Киев, 2009. – 218 с.
13. Зенин С.В. Молекулярная и полевая информационная ретрансляция (МИР-ПИР) как основа энергоинформационных взаимодействий. // Традиционная медицина-2000 / Сб. материалов конгресса, г. Элиста, 27-29 сентября 2000 года. – М.: НПЦ ТМГ МЗ РФ, 2000. – С. 502-503.
14. Слово Мудрости-18. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 72 с.
15. Русская историческая библиотека [Электрон. ресурс] / Философия Спинозы – кратко. (Электрон. дан.) – Режим доступа: http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2649-filosofiya-spinozy-kratko, свободный. – Загл. с экрана.

16. Русская историческая библиотека [Электрон. ресурс] / Философия Лейбница – кратко. (Электрон. дан.) – Режим доступа: http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2393-filosofiya-lejbnitsa-kratko, свободный. – Загл. с экрана.
17. Философия: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. редакторы: В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина, В.П. Филатов. – М.: ТОН – Остожье, 2001. – 704 с.
18. Слово Мудрости-13. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2011. – 66 с.
19. Слово Мудрости-10. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2008. – 120 с.
20. Крокус – библиотека классической и современной прозы [Электрон. ресурс] / Толстой Л.Н. – Избранные дневники 1895-1910 годы. (Электрон. дан.) – Режим доступа: http://croquis.ru/910.html, свободный. – Загл. с экрана.

О новом философско-этическом Учении и Т.Н. Микушиной

Татьяна Николаевна Микушина – широко известный общественный деятель, философ, автор более 50 книг. Её книги переведены на 20 языков мира. Они изданы в 10 странах мира.

Татьяна Николаевна является основоположником нового философско-этического Учения. Это Учение – плод её напряжённой работы в течение 11 лет, с 2005 по 2015 годы.

Во все времена появлялись философские идеи и учения, которые в дальнейшем становились основой идеологии стран и народов. Если идеи были прогрессивными, нравственными, глубоко гуманными, то эти страны и народы процветали. Если новые идеи имели эгоистическую направленность, то принявшее их общество приходило к деградации и упадку.

Новое философско-этическое Учение пришло в мир на пороге нового тысячелетия и может стать спасением для современной цивилизации. Оно является глубоко гуманистическим Учением. Это Учение целостно и универсально, в нём отражены многие области знания философии, включая онтологию (учение о Бытии), гносеологию (учение о познании), этику (учение о нравственности) и другие.

Новое философско-этическое Учение опубликовано в многотомной книге «Слово Мудрости».

В Учении мы находим ответы на общефилософские вопросы о том, как устроен мир и как устроен человек. Оно содержит сведения о текущем историческом моменте на нашей планете. Оно обосновывает необходимость следования высоким нравственным образцам в новом веке.

В основе Учения лежит Высший Нравственный Закон, или Божественный Закон. Божественная природа человека отражается в нем как его Совесть, его высшие гуманные качества: милосердие и сострадание, доброта и честь, готовность трудиться на Общее Благо и способность к самопожертвованию... Человек призван развивать свою божественную природу.

Татьяна Николаевна Микушина

Другими основами Учения являются два Закона мироздания: Закон кармы (его также называют Законом причинно-следственной связи, Законом справедливости или воздаяния) и Закон реинкарна-

ции, или перевоплощения. Человеческая душа живет не одну жизнь, а множество, имея возможность от воплощения к воплощению развиваться, получая все новый духовный опыт. Все люди несут ответственность за свои поступки и мысли, и следствия их деяний будут той же природы, что и породившие их причины: принесут самому человеку либо страдания, либо радость и умиротворение – эти взаимосвязи регулируются Законом кармы.

В Учении говорится, что физический мир является иллюзорным, поскольку он – словно зеркало, отражающее наше сознание. Поэтому, изменяя свое сознание, мы можем сделать более совершенным наш мир. И по-другому невозможно продолжить человечеству свою эволюцию.

Новое философско-этическое Учение приложимо к жизни каждого человека, оно содержит многочисленные практические рекомендации в разных областях жизни. Это рекомендации о здоровье и питании, об исцелении и счастье, о позитивном мышлении и сотрудничестве, о правильном расходовании творческой (сексуальной) энергии и денежной энергии, о воспитании и образовании детей и взаимоотношениях в семье и многие другие вопросы нравственного образа жизни.

Это Учение уже изменило жизни многих людей, и оно способно полностью изменить вашу жизнь!

От редакции

ЗНАНИЕ О СУЩЕМ
по трудам Т.Н. Микушиной

Серия «Философские аспекты
Учения Владык Мудрости»
(популярное издание)

Автор-составитель Новичева Ж.А.

Дизайн обложки - Карнова И.В.

Корректура, вёрстка - Ильина Е.Ю.

Заказать книги и диски почтой:

E-mail: sirius.book@gmail.com
Телефоны: (3812) 489-187,
+7-908-114-2478

Информация о книгах: **id.sirius-ru.net**

Авторские сайты Т.Н. Микушиной:
sirius-ru.net и **sirius-net.org**

Подписано в печать 20.09.16. Формат $60x84^{1}/_{32}$.
Гарнитура Calibri, Arial. Усл. печ. л. 2, 2.
Тираж 1000 экз. Заказ № 273197

ООО "Омскбланкиздат", г. Омск
ул. Орджоникидзе, 34, тел. + (3812) 212-131

«Создание этой вселенной никогда не было подчинено ограниченному разуму, но только ограниченный разум мог сотворить ту часть вселенной, которая имеет ограничение пространства и времени».

Слово Мудрости, т. 1

ISBN 978-5-9907894-4-9

9 785990 789449